根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十五 禮

三藏法師義淨奉 制譯

第八門第九子攝頌之餘 說妙花婆羅門事

介時世尊作如是念此樹生摩納婆遍於我身欲觀三十二相已見三十於二有疑陰舌二相未能得見我今方便現陰藏相令彼見已即舒舌相長至髮際廣覆面門彼既見已作如是念沙門喬答摩衆相具足有二種業在俗作輪王出家成正覺乃至名聞无不周遍時摩納婆生大歡喜辭佛而去于時妙花婆羅門於一園中與諸耆宿言話而坐企望樹生介時樹生遥見妙花即便往就敬礼其足及餘尊宿在一面坐妙花告曰摩納婆彼喬答摩有善名稱充遍十方具諸相好其事實不答言大師衆所稱揚其事皆實汝頗與彼為言論不答曰共語汝於彼處所有言論悉皆次第向我陳說時摩納婆於世尊處所有言論具白妙花彼既聞已發大瞋恚即便舉足蹋彼頭上怒去大好使

人能辦其事亦令我身沉淪惡道如
汝共彼言論之時所有耄失彼即引
我亦在過中但為日晡不獲即往恭
敬問訊待至明日我當自去即於夜中
備辦種種上妙飲食纔至晨朝以車
運載詣世尊所到已歡喜共申言問
在一面坐白佛言世尊我為喬荅摩
辦清淨食已載至此唯願慈悲哀憐
納受時阿難陀於世尊後執扇招涼
佛告阿難陀曰汝今可告於此聚落
所有苾芻皆令集在常食堂中時阿
難陀既往告已悉皆集在常食堂中
即還白佛諸人盡集願佛知時世尊
往彼就座而坐時婆羅門見佛僧衆
悉皆坐已即以自手持妙飲食供養
佛僧大衆食竟嚼齒木洗手已屏除
鉢器便取小席於佛前坐聽說法要
尒時世尊受婆羅門所設飲食唱隨
喜已說伽他曰

祭祀火為最　初頌論中最　人中王為最
衆流海為最　衆星月為最　光中日為最
十方世界中　凡聖佛為最　所為布施者
必獲其義利　若為樂故施　後必得安樂

尒時衆中有一莫訶羅苾芻聞佛說
此伽他之時食雖飽足尚咬乾餅作
大音聲婆羅門見而白佛言喬荅摩
聲聞弟子依教行不佛告婆羅門有
依不依喬荅摩我今觀此有樂法者
有貪食者喬荅摩我有弟子名曰樹
生来至佛所共言論不佛言彼来略
共言論喬荅摩共彼所有問荅談論
幸當為我廣說其事佛即次第為說
時婆羅門白佛言喬荅摩其樹生者
无識寡聞心懷高慢不生畏敬輕觸
尊顏唯願慈悲見容其過佛告婆羅
門我已容恕時婆羅門復白佛言喬
荅摩我乘車時或控馬轡或舉鞭大
喝當尒之時願表知我婆羅門妙花
頂礼佛足并問少病少惱起居輕利
氣力安不又白佛言喬荅摩若復見
我涉路而行或脫草屣或時避道或
時舒臂當尒之時如前表知我申敬
問又白言喬荅摩或時見我在自衆
中共人談說若移坐處或去上衣或
除頂帽當尒之時如前表知我申敬
問何以故喬荅摩我婆羅門法唯求

名稱所有衣食受用資具皆從名稱
之所獲得故我於此善護衆人尒時
世尊作如是念此婆羅門極大高慢
我今宜可息彼慢心為其說法
尒時世尊即為宣暢示教利喜如佛
世尊於尋常時說法之事謂說布施
或說持戒五欲少味多諸過悪煩惱
染汙沉淪生死清淨涅槃當求出離
如是等法廣為陳說世尊知彼欣樂
隨喜發清淨心堪為法器於殊勝事
能得受持復為廣說苦集滅道四聖
諦法辟如淨衣易受染色時婆羅門
即於座上證見諦理無復疑惑得預
流果即從座起偏露右肩前礼佛足
作如是語我今出離歸佛法僧受五
學處願證知我是鄔波索迦具清淨
念礼佛足已奉辭而去
佛作是念彼婆羅門善為譏笑由老
苾芻說施頌時喫食不止是故不應
此時噉食告諸苾芻曰彼婆羅門善
為譏笑由莫訶羅說施頌時喫食不
住致斯譏醜若有苾芻說施頌時食
不住者得越法罪如佛所制說頌之

時不應食者彼不敢食遂令行未不
食時過佛言若有苾芻說施頌時不
聞說聲不解其義者應食无犯設若
聞聲不解義者食亦无犯聞聲解義
食者越法罪如佛所制聞聲解義不
得食者於一住處衆坐人多遂使未
行屆來至上彼聞施頌並皆不食日
時遂過佛言此若聞聲兼解義者且
不應食待說兩三頌訖後食無過
佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中
尒時世尊於小食時著衣持鉢入城
乞食有餘苾芻亦行乞食至一園中
佇立而住見諸男女起惡尋思作邪
欲念佛見苾芻知作邪念不善相應
遂近其處告言苾芻苾芻汝於自身
下昔種子流出臭糞蠅蟲不食無有
是處彼旣聞已作如是念世尊今者
知我邪心即大驚怖身毛皆竪便出
園中佛作是念苾芻非處而停住時
有如是過即乞食已還至本處飯食
訖収衣鉢洗足已入房宴坐於日晡
時從定而起於僧衆中就座而坐告
諸苾芻曰我向入城為欲乞食見一

苾芻亦為乞食至一園中起惡尋思
作欲邪念我知彼人作斯惡念便就
其邊而告彼曰苾芻苾芻汝於自身
下苦種子臭糞流出蠅蟲不食无有
是處彼旣聞已作如是念世尊今者
知我邪心即大驚怖身毛皆竪遂出
園中是故苾芻不應非處而為住立
若住立者得越法罪
有一苾芻聞佛說已即從座起頂礼
雙足白言世尊大德於聖教中何者
名為苦惡種子何謂臭糞流出蠅蟲
皆食佛言苾芻苦種子者謂是三種
罪惡不善邪思量法云何為三謂惡
欲尋思瞋恚尋思殺害尋思臭糞流
出者臭糞謂是五欲色聲香味觸流
出者謂欲纏心以其六根追求六境
流動不住蠅蟲者謂諸世間於六觸
處无心制止起貪瞋等憂悲苦惱作
罪惡業尒時世尊復說頌曰
不攝眼耳等　被欲之所牽　苦子種身中
臭氣常流出　若在於聚落　或居閑靜處
常於日夜中　不思於正法　由依罪惡念
遂起妄尋思　遠離樂住緣　當受於苦報

若人修寂定　於勝慧勤行　常得安隱眠
不被纏蛆惱　親近於善友　勝人之所説
若能如是學　更不受當生
如世尊説苾芻不應非處住立者不
知何者名為非處佛言非處有五唱
令家婬女家沽酒家王家旃荼羅家
是謂五處非所行境
第八門第十子攝頌曰
由蛇觀卧具　一衣不為礼　初至寺中時
老年應礼四
縁在室羅伐城時有苾芻欲去遊行
所有卧具於親友處囑令看守時彼
苾芻即以卧物安置舊處而不受用
時有毒蛇来求住處遂於褥下蟠屈
而居有客苾芻来投此而住暫停歇
已行礼佛塔及餘苾芻日暮歸房舊
住苾芻告言具壽此是水土燈油先
敷卧具行来疲困洗足安眠由先業
力不觀卧具遂即眠睡壓著其蛇蛇從
褥出便螫苾芻苾芻受苦死轉蛇上
於片時間二俱命断至天曉已主人
来喚彼既身死無復祗承主人念曰
行来疲極且縱安眠睡足之後自當

起覺食時欲至更来扸閄喚言可起
食時欲至既無響應即取户鑰開入
房中見其身亡次翻卧褥復見虵死
衆共来看知被虵螫以縁白佛佛作
是念不觀卧具因致俱亡告諸苾芻
曰受他囑者應將卧具付知事人或
可隨時自為曬曝置於架上繫不令
墮若欲眠時應須觀察彼於夜分燈
火照看
佛言不應如是可於白日豫為觀察
時諸苾芻无問新舊悉皆翻轉佛言
舊者應觀莫翻新者有襯褥布時
時抖擻不尒得越法罪
縁在室羅伐城有二苾芻同房而住
時一苾芻度二少年弟子弟子多睡
久而方覺師每訶責後欲天明忽然
驚起但披僧脚敧往詣師所其師正
起欲著下裙弟子近前礼足而起既
新剃鬚戴起師裙在頭上住弟子所
披亦便墜墮師弟二人悉皆形露彼
苾芻見報言具壽我今善知汝等皆
是丈夫男根具足時彼二人各懐羞
恥黙尒而去其師遂即訶責弟子餘

苾芻問汝有何過當被師瞋答曰昔
瞋有緣令時無過師徒義絶我今行
矣復問何事即具告知報言具壽汝
誠有過訶責合宜聞便默尒時諸苾
芻以緣白佛佛念其師訶成順法告
諸苾芻從今已後不得著一衣礼他
亦不得一衣受礼違者得越法罪
緣在王舍城如世尊言於他苾芻不
相體悉不為解勞時有衆多苾芻從
異方来礼制底竟无一人為解疲極
猶如被擯隨處而住或在簷前或居
門屋或在樹下時有信心婆羅門居
士等見已問言聖者何緣被擯隨處
而住報言賢首我非被擯是客新来
婆羅門曰若尒何不住在房内我無
故識誰復相容為礼聖蹤暫来至此
隨處停住不久當還諸人聞說皆生
嫌耻我等曾聞沙門釋子性懐平等
何處得有平等之行見同梵行客人
創来而不容止時諸苾芻以緣白佛
佛告諸苾芻從今已去凡是客僧来
入寺者先應礼拜耆宿四人當前而
立主應好心准法安置後於異時有

客苾芻遊行人間時將欲暮至王舍
城先知佛制礼老年者即問諸苾芻
曰尊者阿若憍陳如今在何處荅曰
在竹林園中便即就彼扣門而喚時
尊者憍陳如問言是誰荅曰我是客
僧尊者喚入令其歇息客僧問言
尊者大迦葉今在何處荅曰具壽彼
在畢鉢羅窟于時客僧如言往彼如
前通問尊者喚入安慰停息客僧即
問尊者准陁今在何處荅曰彼在鷲
峯山客僧便往致問尊者命入如前
令息客僧問曰尊者十力迦葉今在
何處荅曰今在細你迦窟客僧便去
既見尊者同前問荅令其止息客僧
荅言今已天明當須乞食不可更留
作如是語如世尊言客僧到處先令
礼拜四者宿者此是方便治罰客人
不令安隱時諸苾芻以緣白佛佛言
我先豈令客苾芻礼大地尊宿唯遣
礼謁當處老宿四人

內攝頌曰

世尊為高勝　廣說弟子行　行雨問大師
為說七六法

縁在室羅伐城時具壽高勝於晡後
時從定而起往詣佛所礼雙足已退
坐一面請世尊曰弟子事師所有行
法唯願為說佛告高勝我今為說苾
芻所有弟子門人供事之法汝應諦
聽凡為弟子於師主處常懐恭敬有
畏懼心不為名聞不求利養當須早
起親問二師四大安隱起居輕利除
小便器為按摩身其師若言我今有
疾應問所患便往醫處具說病由請
方救療如醫所教便為療治若師自
有藥物應用和合如其无者可問近
親親眷若多應問師曰何親處求得
師教已如言可去若无親族應向餘
家如教往覓或詣病坊施藥之處此
若无者當縁自業於飲食中而為將
息若病可時授以齒木其師欲嚼齒
木之處應先淨掃作曼荼羅安置坐
枯及盛水瓶器并澡豆土屑淨齒木
刮舌篦既澡漱已除所須物若師患
目應問醫人為作眼藥而塗拭之次
應授衣餘衣襞疊勿使撩乱師礼塔
時當入房中灑掃其地若有塵土應

將牛糞或以青葉而揩拭之次應自
礼尊儀及礼師主或問安白事於日
日中三時礼拜當隨己力於同梵行
者亦申礼敬次應策勤坐禪讀誦每
於半月須觀曬牀席若至食時應洗
兩鉢若是乞食苾芻自持重鉢輕者
與師若在寒時以重僧伽胝與師令
者自持輕者若於熱時輕者與師自
持重者若逆風行請師在前自身在
後若順風行自身在前令師在後若
渡河水扶侍令過若乞食時應問師
主為當同行為當別去若言同行即
可隨去若得乾麨豆餅及酸漿水置
己鉢中若得米乳酪石蜜飯餅及沙
糖安師鉢内乞得食已還至本處作
二小壇布以諸葉可安二座踞坐飯
食若别行者所乞得食將呈師主令
得此食須者應取師主即應知量而
受若住寺者弟子應先洗器往至廚
中問知事人令為僧伽作何飲食其
知事人敬而告知彼還白師令日僧
伽作如是食可請取不依教持來師
應知量觀時而受若其二師澡漱之

處應淨掃除作曼荼羅安坐牀子
及以水器并土齒木如法揩洗若須
洗足應為師洗或但用水或可塗油
以屑揩去更將水洗當授皮履問其
食事又問為於此處修習善業為復
向餘閑靜住處若言可向晝日住處
者應持坐物其所住處掃灑清淨於
時時間牛糞塗拭若學讀者應為授
經若學禪思教其作意若還来時
應觀牀席自洗足已次礼尊像及同
梵行者隨力而礼與師置座同前洗
足若是寒時應守持心為暖湯水若
是熱時應可持扇而為招涼師亦知
時令其作業勿使空度若衣鉢等營
作之時所有事業皆師物在前次營
己物佛言高勝汝今應知諸苾芻衆
所有弟子門人供給二師如父母想
師於弟子當如子想若有病患共相
瞻侍至老至死我今為汝略說其事
應如是作若不依者隨於其事皆得
越法罪若能如是弟子於師以敬順
心為供侍者能令善法相續不絕辟
如蓮花處在池中日夜增長是故汝

等當如是學時具壽高勝及諸苾芻
聞佛說已歡喜奉行
緣在王舍城住鷲峯山時摩揭陁主
未生怨王與佛栗氏國共相違逆未
生怨王於大衆中告諸人曰安隱豊
樂與我相違我欲興兵而往討罰皆
令破散王告大臣行雨婆羅門言卿
往佛所頂礼佛足為我問訊起居輕
利少病少惱氣力安不次復白言大
德未生怨王對諸衆前作如是語彼
國豊樂與我相違我欲興兵而往討
罰皆令破散世尊許不如世尊記皆
當領受還来報我何以故如来應正
遍知者言無虛妄是時行雨奉王教
已乘白馬車執持金杖掛以金瓶出
王舍城往詣佛所至下車處足步而
行登鷲峯山至世尊所歡顏敬問在
一面坐白言世尊摩揭陁主未生怨
王頂礼世尊足下敬問起居輕利少
病少惱氣力安不作是語已佛告婆
羅門願王及汝無病安樂時婆羅門
即以王語次第白佛廣陳其事未審
世尊作何垂誨佛告婆羅門我不多

時在佛栗氏國曾於三月坐夏之時
於彼而往我時為衆宣說七種不退
轉法婆羅門彼國諸人護持七種不
退法時國界人民日見增長善法无
損婆羅門言我未能解大德所陳要
妙之義唯願慈悲廣為我說令得
開解
尒時具壽阿難陁在佛後立執扇招
涼佛告阿難陁汝頗聞知佛栗氏國
所有人民數多聚集評論法義不大
德我聞彼國人多聚集評論法義佛
告婆羅門若彼國中人多聚集評論
法義應知彼國日見增長善法无損
了一阿難陁汝頗聞知佛栗氏國人多
和合同起同坐評論國事荅言我聞
廣說如上
佛告婆羅門亦具如上說乃至善
法无損了二阿難陁汝頗聞知彼國人
衆不應求事而不求之所應得事不
令斷絕國之教令常樂奉行荅言
我聞廣說如上佛告婆羅門亦具
如上說乃至善法无損了三阿難陁汝
頗聞知彼國女人及童女類或是

毋護父護兄弟姉妹姑嫜親族而相
擁護有過訶罰是他妻妾乃至授花
許為其婦不共會卒行非法事荅言我
聞廣說如上佛告婆羅門亦具如上
說乃至善法无損了四阿難陁汝頗聞
知彼國人衆於其父母師長之處恭
敬供養隨順言教情無違惱荅言我
聞廣說如上佛告婆羅門亦具如上
說乃至善法無損了五阿難陁汝頗聞
知彼國人衆於制底處常修供養所
有古舊恭敬法式不令虧廢廣說乃
至善法无損了六阿難陁汝頗聞知彼
國人衆於阿羅漢敬心慇重常生正
念其未来者願皆来此其已来者得
安隱住衣服飲食卧具醫藥所須資
具皆悉給與无有乏少廣說乃至善
法無損了七
佛告婆羅門但令彼國所有人衆於
斯七種不退轉法修行之時當知彼
國常得增長无有損失善法隆盛婆
羅門言大德彼國人衆於七法中隨
行其一未生怨王不應興罰何況七
法具足奉行婆羅門曰大德喬荅摩

我有多緣且欲辭去佛言隨意時婆
羅門聞佛所說歡喜奉行
時婆羅門辭佛去後佛告阿難陁汝
可遍告鷲峯山處所有苾芻皆令集
在供侍堂中時阿難陁即便遍告諸
苾芻衆盡集堂已還至佛所在一面
立白言世尊苾芻盡集願佛知時佛
至堂所就座坐已告諸苾芻我今為
汝說七不虧損法汝等諦聽極善作
意云何為七汝等苾芻數多集會評
論法義應知苾芻福德增長善法无
損了一汝等苾芻若和合同集同起同
坐同作法事應知福德增長善法无
損了二汝等苾芻不應求者而勿苦求
所應得者不令斷絕所有正教常樂
奉行
如是當知福德增長善法无損了三汝
等苾芻所有愛著與貪俱生喜願未
來諸有相續由此輪轉此若除者如
是當知得安樂住令諸苾芻福德增
長善法无損了四汝等苾芻若有苾芻
久事出家修淨梵行滿二十夏耆年
宿德大師所讚為同梵行者之所識

知衆皆恭敬殷重供養所說言教樂
共聽聞如是當知福德增長善法無
損了五 汝等苾芻若有苾芻居阿蘭若
受下卧具生喜足心如是當知福德
增長善法無損了六 汝等苾芻若有
苾芻於同梵行者殷重用心常存正
念欲令不來同梵行者而來至此既
來至已作安樂住心不生猒於新衣
服飲食卧具醫藥所須資具皆悉給
與勿令少乏廣說乃至善法無損了七
汝等苾芻能行如是七種法時當知
苾芻所有善法常得增長无有虧損
安樂而住
汝等苾芻復有七種不虧損法汝等
應聽云何為七若諸苾芻於大師處
恭敬供養尊重讚歎如是作時得安
樂住令諸苾芻衆得增長善法無損
了一 如是應知於法於戒於教授事不
放逸事於卧具事於修定事生殷重
心恭敬供養如是作時得安樂住令
諸苾芻衆得增長善法無損了七
汝等苾芻復有七種不虧損法汝等
應聽云何為七若諸苾芻不愛作業

不愛言談不著睡眠不樂聚集及近
惡友不貪名利衆問他人常修於定
於增上證不生喜足无退屈心乃至
證得真實諦来无暫休息如是作時
得安樂住令諸苾芻衆得增長善法
無損了七 汝等苾芻復有七種不虧損
法汝等應聽云何為七若有苾芻有
淨信心有慚有愧具大精勤有念定
慧如是作時得安樂住令諸苾芻衆
得增長善法无損了七 汝等苾芻復有
七種不虧損法汝等應聽云何為七
知法知義知時知量知自身知門徒
知他人行如是作時得安樂住令諸
苾芻衆得增長善法无損了七 汝等苾
芻復有七法云何為七若有苾芻修
念覺分觀時依空閑處依止離欲依
止寂滅遠離災難如是法勤喜安定
捨修觀之時依空閑處依止離欲依
止寂滅遠離災難如是作時得安樂
住令諸苾芻衆得增長善法无損汝
等苾芻是謂七法無有退轉應常修
習汝等一心懇懃守護令諸苾芻衆
得增長善法无損

汝等苾芻復有六法令他歡喜愛應
諦聽我當為說云何為六一者我今
應以身業行慈謂於大師所及諸賢
聖同梵行處起慈善心以身礼敬灑
掃塗拭作曼荼羅布列衆華燒香供
養或復為其按摩手足若見病苦隨
時供給如是作時令他歡喜愛念敬
重共相親附和合攝受无諸違諍一
心同事如水乳合二者我今應以語
業行慈謂於大師所及諸賢聖同梵
行處起慈善心以語讚歎彰其實德
他不聞者令其普知讀誦經典晝夜
無歇如是作時令他歡喜愛念敬重
共相親附和合攝受無諸違諍一心
同事如水乳合
三者我今應以意業行慈謂於賢聖
同梵行處起慈善心不生妬害慳嫉
之想於身語業所有行慈繫念思惟
無令斷絶設在危難亦不輟停況復
平居而乖正念於諸含識起悲愍心
不斷其命不行楚苦遠離煩惱至解
脫處如是作時令他歡喜愛念敬重
共相親附和合攝受无諸違諍一心

同事如水乳合四者諸有所得如法
利養乃至鉢中獲少飲食悉皆歡喜
共他受用不屏處食於同梵行者情
无彼此如是作時令他歡喜愛念敬
重共相親附和合攝受无諸違諍一
心同事如水乳合
五者於所受戒不破不穴不雜不垢
不穢初後淨持智人所讚同梵行者
不生輕鄙共持淨戒法食俱同如是
作時令他歡喜廣說乃至如水乳合
六者能生正見無有疑惑是聖出離
无能破壞速盡苦邊與同梵行者共
同此見如是作時令他歡喜廣說乃
至如水乳合
汝等苾芻是謂六種歡喜之法應常
修習慇懃守護令諸苾芻衆得增長
善法无損時諸衆聞佛說已皆悉歡
喜信受奉行

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造